

است. جهان و انسان، در پهلوی هم چیدن، و با هم روئیدن این سه (بهرام + رام + ارتا) پیدایش می یابد. از این رو، مهر در گستره معنایش، گوهر انسانست. انسان، سرچشمه همبستگیهای خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و بشری هست. پیوند سه اصل در يك شکل، زمینه برای پیدایش بسیاری از اصطلاحات مهم و ژرف شده است. این پیوند سه اصل، در آمیختن، بطوری که چنان به هم بیامیزند که یکی بشوند، در همان واژه « دیس و دیسه » باقی مانده است. و جنبش دیسانیه (دیسانیه) که سه جهان بینی را به هم میآمیخت، از همین زمینه است. همچنین مانی، فرهنگ ایران را با مسیحیت و اندیشه بودائی باهم آمیخت تا چنین « دیسه ای » بسازد. و واژه دیسه، باید مرکب از « دی + سه » باشد که « سه دی » باشد. دیس، به معنای شکل و صورت است. تندیس، به معنای « شکل تن » است، نه به معنای « همانند تن ». چنانکه در طبری، دیزندون dizandun به معنای سه پایه است. چون سه پایه، در يك حلقه باهم متحد میشوند: در کردی به همین سه پایه « دوستان و دیستان » میگویند. و خود واژه des در اوراق مانوی تورفان به معنای « شکل و ساختمان » است. و ما امروزه به بشقات بزرگ، دیس میگوئیم و در کردی، دیس، به معنای محکم و به هم چسبیده است. در پهلوی، دسیدن desidan به ساختن و دساگ desag به « شکل » گفته میشود. سه چیز که محکم به هم بچسبد، و از آن يك صورت بشود، تخم وحدت در هم آهنگی و مهر است. در برهان قاطع، دیده میشود که « دیسه » به يك شخص گفته میشود، چون يك شخص نیز، از همآهنگی و آمیختگی سه بخش پدید آمده است. پس، شکل و ساختمان و يك شخص، يك دیس، یا اجزاء محکم بچسبیده هستند که یکی شده اند. به همین علت، واژه « دیزه » که در واقع همان « دیسه » است، در کردی به معنای دین و مذهبیست، چون این سه تا یکتائی، بنیاد دین سیمرغی، یا خرمذینی بود.

از عشق و آمیختگی و همآهنگی و همپرسی، جهان و انسان، پیدایش می یابد، و چون جهان و انسان، از مهر بوجود آمده است، از این رو « جاودانه » است. اصلا واژه « جم = ییما » به معنای « به هم پیوستن » است، و از این رو به دوقلو یا همزاد گفته شده است، و معرب همین واژه « جمع » است، که ریشه جامعه و اجتماع و علاوه (+) است. شهر خرم، در شاهنامه (درختی با دوبن گشته جفت) برگهای درختی بود که ریشه اش همین عشق و مهر بود. این سراندیشه فرهنگ ایران را باید بخوبی دریافت، تا بتوان اختلاف آنرا با مفهوم سیاست و حکومت در باختر، و در اسلام که استوار بر سلسله مرتبه و قدرت است (خالق بر مخلوق) شناخت. این بود که این درخت، گیا مردم، یا گیامرتن نامیده میشد. نام دیگرش، « ون جود بیش » بود. حتا ایرج که نخستین شاه ایران در شاهنامه هست، « ایرج ون جود بیش » نامیده میشود، که همان درخت بسیار تخمه است که فرازش سیمرغ نشسته است. هر چند درخت « ون جود بیش » به « درخت دور دارنده غم » ترجمه میشود، ولی در اصل به معنای درخت مهر (جود = جوت = مهر و همبستگی) است، که داروی هر دردیست. و بهترین گواه براین معنا، همان کاریست که ایرج بر بنیاد مهر میکند، و نشان میدهد که بنیاد فلسفه حکومتی در فرهنگ ایران، مهر است، نه قدرت.

پیکار با این اندیشه بزرگ و مردمی در فرهنگ ایران، پیشینه هزاره ها را دارد. قدرتمندان سیاسی و دینی، هزاره بر ضد « فرهنگ مردم » میجنگیدند. « فرهنگ مردم »، همیشه برضد الهیات (ایزد شناسی) موبدان و روحانیان، و برضد فلسفه قدرتمندان و حکام بوده است. فرهنگ مردم ایران، وارونه آنچه پنداشته میشود، ساخته موبدان و مقتدران و روحانیان نیست. این دورا باید از هم جدا ساخت. چنانکه

در دوره اسلام هم، علماء دین اسلام، چیزی جز همین فقه، نتوانستند بیافرینند، و فرهنگ ایران، درست برضد این فقه، رشد کرد. عقلی را که صوفیه برضد آن می‌جنگند، «عقل دینی» است که در همین فقه، شکل به خود گرفته است.

شاهنامه، با این مبارزه و قیام آزادیخواهانه ملت، برضد حکام و مقتدران دینی و موبدان آغاز میشود، که از دیده ما، نا دیده میماند، چون ما با پیشینه داستان، آشنا نیستیم. داستان شاهنامه، از کیومرث و سیامک و هوشنگ و تهمورث و جمشید، درست بیان این قیام و اعتراض ملت ایران، برضد قدرتهای سیاسی و دینی است. نام «کیومرث»، همان «گیامرتن» است که موبدان به «زنده می‌رنده» ترجمه میکنند، و از آن سه بُن کیهان، از آن «بهرام + ارتافرورد + رام»، از آن «بهرج الصنم = بهروز و سیمرغ»، «یک شخص» ساخته اند، یعنی «اولویت مهر» را از وجود او حذف کرده اند. در بندهشن می بینیم که تنها ویژگی، که کیومرث، که از این پس، «نخستین انسان» باید باشد، مُردن است. تنها کاری که کیومرث در گیتی میکند، آنست که میمیرد.

برای این دنیا آمده است که بمیرد. در الهیات زرتشتی، از کیومرث، هنگام مردن، نطفه ای بزمین می‌ریزد و از این نطفه است که مشی و مشیانه، یعنی نخستین جفت انسان می‌روید. تصویر جم و جما که از بهروج الصنم یا مهر گیاه می‌روئید، ناپدید میگردد. در همان شاهنامه دیده میشود که نخستین کار جم (همزاد جم و جما) ساختن بهشت در گیتی، با خرد و خواست خودش هست. جم، مانند آدم در بهشت قرضی، قرار داده نمیشود، بلکه خودش با خردش، بهشت را می‌سازد. این تفاوت بنیادی، میان فرهنگ ایران و ادیان سامیست. در الهیات زرتشتی، نخستین انسان، هنوز دنیا نیامده، در اندیشه مردنست، دیگری که جمشید باشد در اندیشه بهشت ساختن از جهان، و ساختن جشنگاه از گیتی و ماندن جاوید در آن است. «مرگ» در فرهنگ ایران، معنا نداشت. پنج بخش وجود انسان، پنج بخش پنج خدایان بودند. این بخشها، سرشت آمیزی دارند. در لحظه ای که ما مرگ می‌نامیم، این پنج بخش، با اصلهای خود که خدایان باشند، می‌آمیختند، یعنی از رابطه مهری میان خود در شخص انسان، بیرون می‌آمدند، و از سر با پنج خدا می‌آمیختند، و با آنها مهر می‌ورزیدند و همگوه‌ر خدایان میشدند، به عبارت دیگر با همه انسانها می‌آمیختند و باهم یک خدا میشدند (اندیشه ای که در منطق الطیر عطار آمده است). یک گونه عشق، تبدیل به نوع دیگر عشق میشد. مثلاً تن انسان به آرمیتی، زرخدای زمین و زهدان جهان باز میگشت. تن همه انسانها باهم می‌آمیخت، و از آن همان «گشی» یا جانان میشد. همه چشمها و تخمهای انسانها با هم در ماه می‌آمیختند و باهم اصل روشنی و بینش میشدند. جمع فروهرهای همه انسانها، ارتا فرورد میشد که سیمرغ باشد. فروهرهای انسانها وقتی باهم می‌آمیختند، سیمرغ پیدایش می‌یافت. این ارتا یا فروهر، آگاهبود قانون و حقوق و عدالت در هر انسانی بود. این ارتا فروردها، یعنی آگاهبود های قانون و حقوق و عدالت با هم می‌آمیخت، و «اصل قانون و حق و عدالت» میشد. سرچشمه قانون و حق و عدالت، همان مجموعه باهم آمیخته و هم‌آهنگ شده آگاهبود حق و عدالت و قانون انسانها بود، نه چیزی که گوهری جدا و برتر داشته باشد. ما امروزه، تقریباً به این کار، روش استقراء می‌گوئیم. از یک مقدار تجربیات همانند که می‌کنیم، آنها را باهم جمع میکنیم و از آنها، یک مفهوم کلی انتزاعی می‌سازیم. البته از صد تجربه همانند، نمیشود یک مفهوم کلی در آورد، چون شاید تجربه صد و یکم برضد این تجربیات باشد. پس برای رسیدن به یک مفهوم کلی انتزاعی، باید ناگهان جهید، و آنها را

کلی ساخت. آنها نیز همین کار را میکردند. آنها میگفتند که مجموعه گرگهای جهان، يك گرگ است که « اصل آزار » است. به همین ترتیب، همه جانهای جانوران بی آزار، مثل گاو و گوسفند و بز و اسب .. که باهم جمع شدند، يك گاو با يك اسب میشوند که اصل بی آزاری است. مفهوم « گش » از این روند اندیشیدن، پدید میآید. مفهوم محمد در قرآن، از اینکه در کمر آدم، تخم همه انسانها باهم جمعست، از همین اندیشه ایرانی سرچشمه گرفته است. همانسان تصویر سیمرغ، از این روش اندیشیدن، پیدایش یافته است. سیمرغ، از جمع و آمیزش فروهرهای (فروشی های) انسانها پدید میآید. مفهوم « خدا » در ذهن و فرهنگ ایران، چنین معنایی داشته است. این بود که سیمرغ یا خدا، در آفرینش، میان همه انسانها، پخش میشد، و سپس در لحظه مرگ، همه در سیمرغ، باز جمع میشدند. سیمرغ، جشنگاه همه انسانها باهم بود. برابر نهادن او، با ملك الموت اسلامی غلط است. اینست که میان انسان و خدا، يك جنبش گشتی و آمیزشی بود. خدائی، در خدا، تمرکز نداشت. از این رو، بخشهای انسانها، در خدایان گوناگون، باهم یکی میشدند، و سپس این خدایان، پخش شده، در انسانها باهم میآمیختند. آفرینش، تحول از يك شکل مهر، به شکل دیگر مهر بود. این سبب میشد که « اصل ساماندهی یا خرد »، یا « آگاهبود حقوقی »، از خدایان در انسانها پخش میشد، و از انسانها در خدایان باهم جمع میشد. این بود که انسان و خرد انسان و آگاهبود حقوقی و عدالت و قانون انسان، همان اصالت را داشت که خرد و آگاهبود عدالت و قانون خدا. خدایان و انسانها، دو قطب هموزن روند گشت و گردش بودند. خدا، اصل برتر نبود. خدا، خالق نبود.

خدا، کمال نبود، خدا، سامانده و آگاه از کل نبود و در برابرش، انسان، مخلوق نبود، انسان، نقص و فساد نبود، انسان، ظالم و جاهل نبود. این خرد سامانده، این احساس حقوقی، این احساس اندازه و هماهنگی، از خدا به انسان، و از انسان به خدا، روان، و در گشت و گردش بود. همه انسانها، اصالت ساماندهی، اصالت اندازه گذاری، داشتند. همه انسانها، خود آگاهی حقوقی و عدالت و قانون داشتند. اینها همه، در همان تصویر « گیامرتن = گیاه مردم = بهروز و صنم » جمع بود، که از عشق خدایان بهم، جم و جما، یا جمسفرم میروئید. جم و جما، پیوسته بهم (عاشق و معشوق) میروئیدند، چون همبستگی که مهر باشد، نشان جاودانگی است. عشق در فرهنگ ایران، سر چشمه جاودانگی بود، نه اطاعت از خدائی و رهبری، نه زهد و نه عمل برای گرفتن پاداش در آخرت:

هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما

این اندیشه حافظ، در همان نام « جم » بود، که به معنای بهم پیوستن است، یعنی جم، جاوید است. موبدان میترائی و زرتشتی، آمدند، نخستین انسانی ساختند، و نام کیومرث (همان گیامرتن) به آن دادند. يك شخص را جانشین سه خدا ساختند، که يك تحریف و مسخسازی واژه بود، و ویژگی آن شخص، مردن بود. این کار در آن روزگار، معنای ژرف سیاست و اجتماعی و دینی داشت. آنکه میمیرد، در او مهر نیست. بدنسان، اصالت مهر ندارد. او نمیتواند اجتماع بسازد. او نمیتواند خود را با اجتماع هماهنگ سازد. میترائیها، نخستین انسان، یا کیومرثی ساختند که همه اندامهای او فلزیست، یا حد اقل آنچه در او اصلیت، فلزیست. آدم فلزی یا آدم ماشینی به اصطلاح امروزه، جاوید هست. سرش، از سرب است. مغزش از سیم (نقره) است. پایش از آهن است. استخوانش از روی است. چشمش از آبگینه هست (پیه = چشم). بازویش از فولاد است، و جانش از زر یعنی طلاست. درست همانند انسانهای امروزه

در مدنیت مدرن ما . و درست هنگامی میمیرد که این فلزات از تنش بیرون میروند . و اگر نگاهی شاهنامه بیندازیم ، می بینیم که رستم در هفتخوانش ، در خوان هفتم ، هنگامی در غارتاریک با دیو سپید روبرو میشود ، همین دست و پای دیو سپید را می بزد . او انسانی را که پای آهین و دست بولادین دارد ، دوست ندارد . رستم چنانکه از نامش هویداست ، انسانی روئیده از تخم است ، نه انسان فلزی . به ویژه که این انسان فلزی = ماشینی ، جانش هم از زر باشد . میتراس Mithras که همان ضحاک باشد ، حکومتی بر پایه آهن و خون بقول بیسمارک میخواست . حکومتی پایدار میماند که بادست بولادین و پای آهین و چشمی از شیشه سرد ، و مغزی از نقره ، و جانی از طلا باشد . با چنین دستیست که میتوان سخندلانه کشت و با چنین پائیست که میتوان همه را پایمال کرد ، و با این چشم سردست که میتوان بدون مهر و ترحم ، هرکسی را دید و به او زخم زد .

با چنین تصویری از انسان ، که متناظر با چنان حکومتی بود ، ملت ایران جنگید ، و این جنگ در همان داستان ضحاک در شاهنامه باز تاب شده است ، و موبدان زرتشتی درست این خدا را در اوستا ، « میترا » یعنی « خدای مهر » ساخته اند . به ضحاک ، نام خدای مهر داده اند ! همه ضحاکان پس از او نیز ، خود را خدایان رحمان و رحیم ، یا خدای محبت میخواندند . ایرانیان برخاستند ، و خدای شمشیر را که قربانی خونی را بنیاد دین خود ساخته بود ، سرنگون ساختند و از جامعه خود تبعید کردند . امروزه ما از جنگ با خدایان میتراسیم . ایرانیان باستان ، از جنگ با خدایان نمیترسیدند . به همین علت گرشاسب یعنی سام و رستم ، باید در رستاخیز ایران از نو ، بپاییزند تا بتوانند خدا را هم بکشند ، و خدا را سرنگون کنند . اسلام ، بت شکنی میکرد ، فرهنگ ایران ، خدا کشی میکرد ، و خدا را از حاکمیت هزارساله اش سرنگون میکرد . این دلیری را باید از « فرانک » زنی که ابتکار این جنگ با ضحاک را داشت ، از نو یاد گرفت . مهرگان (میتراکان) قیام ملت ایران به رهبری واقعی همین فرانک ، علیه خدائی بود که ما بنام ضحاک و شاه میشناسیم ، ولی همان میتراس (مرداس) خدای بزرگی بود که هزارسال در ایران حکومت میکرد ، و فراموش نشود که همه ویژگیهای این میتراس یا مرداس (که در شاهنامه نام پدر ضحاک شده است) به یهوه و پدر آسمانی و الله رسیده است . خوشمزه اینست که با میکرسکپ در شاهنامه دنبال یک زن میگردند ، ولی چشم تلسکوپ ندارند تا فرانک را ببینند که ابتکار این بزرگترین قیام ملت ایران را برای دفاع از قداست جان داشته است .

موبدان زرتشتی ، کیومرثی ساختند که میمیرد . یعنی در انسان ، مهر ، نیروی خود جوش به هم پیوند دهنده و جامعه ساز و سامانده نیست . از دید الهیات زرتشتی ، رفتن فلزات از وجود انسان ، و مُردنی شدن ، به معنای آن بود که انسان فاقد « شهریور » ، یا اصل حکومترانی و شهر آرائی برپایه آزمایش و پژوهش و مهر میگردد . به عبارت دیگر ، در انسان ، نیروی ساماندهی ، نیروی جهان آرائی ، نیروی قانونگذاری نیست . حتا معنای « جم » را واژگونه کردند . جمیتونین jamitonitan را به معنای مردن بکار بردند . ملت ایران ، با چنین تحریفی از تصویر نخستین انسان ، رویاروشد . آنها در تصاویر ، میانیشیدند ، طبعاً معنای این تصویر تازه را بخوبی درمی یافتند ، و میشناختند که با این تصویر ، چه از دست میدهند ، و چه حقوقی را از آنها به چپاول میبرند . اینست که تصویر کیومرث در شاهنامه ، تصویر نیست که در اعتراض به موبدان و برضد همین موبدان و مقتدران سیاسی ساخته شده است . کیومرث ، فوری نمیبرد و کارش ، تنها مُردن نیست . و افزوده برآن ، اصل مهرورزی است . همه جانداران ، در اثر این سرچشمه مهر بودن ، گرد او جمع میشوند و